通志堂經解

D-12
1411
472

儀禮卷第十二

敖繼公集說

士喪禮第十二

注曰喪於五禮屬凶繼公謂此與下篇言士之子爲父喪自始死以至既葬之禮

士喪禮死于適室牖用斂衾適丁歷反牖火吳反斂力艷反下皆同注曰適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北墉下死而遷之當牖下有牀衽牖覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀牖用斂衾去死衣

繼公謂遂卒矣乃遷尸于牀而幠用斂衾故喪禮以此爲始

右始死

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶簪側林反何胡我反扱初洽反

注曰復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也

疏曰簪裳于衣取其便

繼公謂爵弁士之上服也故復用之左手向之而空右手爲登梯備顛墜也

升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降　衣于前

注曰北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字

繼公謂前東榮者東方之南榮也屋有二楣故每旁各有南榮北榮中屋屋脊之中也

受用篋升自阼階以衣尸衣於既反下衣尸同

注曰受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之

繼公謂升自阼階象其反也既則降自西階　案注以衣尸爲覆之者蓋以下文祰者入衣尸之禮推之也

復者降自後西榮

後西榮西方北榮也降於此者與升時相變也下文設奠之類升降異階者其義皆然

右復

楔齒用角柶綴足用燕几（楔悉結反　綴知劣反）

注曰自是行死事楔齒爲將含恐其口閉急也綴猶拘也

繼公謂楔柱也綴足用几欲拘其足使之正也燕

几平生燕居時所馮者

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

奠脯醢醴酒者謂奠用此四物也此奠之而已無他禮儀故曰奠也死而奠之如事生也此時尸南首東乃其右也奠於其右若便其飲食然記曰即牀而奠當牖其升之序亦醴先而酒脯醢從與既奠則降自西階

右始死之奠

帷堂

此帷堂爲尸未設飾也帷之節其南北蓋近堂廉

而東西則近兩階與

右帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送

注曰赴走告也

繼公謂經惟言赴于君之儀如此則是古者士大夫赴告之禮惟止於其君而已

有賓則拜之

注曰其位猶朝夕哭位矣

繼公謂賓士來弔者也此因事見之乃拜之也既拜則入不即位

右命赴者

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面俠音夾

注曰婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前

繼公謂至是方云坐則先時主人亦立也衆主人在其後尊主人亦爲室中淺隘衆主人齊衰大功之親也若有斬衰者亦存焉下經云衆主人乃主言齊衰大功者云衆主人布帶則是衆主人不免記親者在室

注曰謂大功以上者

繼公謂此親者繼婦人而言則是亦專指婦人矣下篇曰主婦及親者由足西面是也言在室則不必皆東面始死之牀當牖下少近於西墉

衆婦人户外北面衆兄弟堂下北面

注曰衆婦人衆兄弟小功以下

右哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面

注曰使人士也使者至使人入將命乃出迎之寢門内門也

繼公謂喪不迎賓惟於君及君使則迎之此不出外門者別於君之自來也先入門右道之徹帷爲君命變也事畢復設之

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命

注曰主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑

繼公謂此西方中庭也主人雖在下弔者猶東面禮之也小斂以前主人位在西方

主人哭拜稽顙成踊

注曰成踊三者三

繼公謂謝君命也既拜稽顙而成踊惟於君及君命則然其餘則否拜稽顙者一拜而遂稽顙也不再拜稽首者喪禮宜變於吉也稽顙與稽首之儀略同惟右手在上而以顙加之爲異耳男子吉拜尚左手喪拜尚右手婦人反是容經曰拜以磬折

之容吉事尚左凶事尚右

賓出主人拜送于外門外

拜送一拜送之也此與下篇云拜送者皆然迎不拜而一拜送之皆喪禮異也凡拜喪賓不再拜君使人遂徹帷主人如初遂者左執領右執要入升致命主人拜如初 遂音遂要一遥反下並同

注曰遂之言遺也致命曰君使某遂

繼公謂禮別更端則弔遂不同時也衣服曰遂此執衣如復則是衣裳具且簪裳於衣也遂者入衣尸出主人拜送如初

衣尸亦覆於復衣之上與

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

惟君命出小斂以前則然若小斂之後雖不迎賓亦出送賓矣升降自西階自此至葬其禮然也於大夫云特拜見於士亦旅之也即位于西階下此非正位因事而出乃在是耳不踊者明本不爲賓出也主人既即位大夫宜辭之謂不必以己故而留於外也既辭則主人乃入大夫若或不辭主人猶入矣

右君使人弔遂

親者遂不將命以即陳

注曰大功以上有同財之義也

繼公謂不將命于主人也云不將命則是亦使人爲之矣即陳者就於所陳之處謂房中也既夕禮曰若就器則坐奠于陳

庶兄弟遂使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上

注曰庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某遂位室中位也

繼公謂云庶者蓋兼衆兄弟外兄弟言也既小斂拜遂者則稽顙此惟拜而已者以其與君遂同節宜遠辟之尸東床上奠之北也委於此者辟君遂且不必其用之也既將命而又不以即陳亦遠辟親者之禮

朋友遂親以進主人拜委衣如初

親以進亦自釋其辭主人拜亦不荅之與弔賓同也親者遂不將命庶兄弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮略疏則禮隆聖人之意然爾

退哭不踊

注曰主人徒哭不踊別於君遂也

繼公謂主人於庶兄弟之使者與朋友之退也則哭而不踊朋友退反賓位使者退則出矣

徹衣者執衣如遂以適房

注曰凡於禭者出有司徹衣

右庶禭

爲銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩亡音無長並直亮反下不出者並同經丑貞反廣古曠反下並同

注曰銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也以死者爲不可別故以其旗識之亡無也半幅一尺終幅二尺經赤也在棺爲柩

繼公謂銘書其多者以卒哭乃諱故也物說見鄉射記

竹杠長三尺置于西階上

注曰杠銘橦也

繼公謂置卧而縮置之

甸人掘坎于階間少西爲垄于西牆下東鄉掘其月反垄音役鄉

許亮反下並同

注曰垄塊竈西牆庭中之西

繼公謂少西者其四分階間一在西與

右爲銘掘坎爲垄

新盆槃瓶廢敦重萬皆濯造于西階下敦音對重直龍反萬音厲下並同造七報反

注曰新此瓦器五種者槃承溲濯瓶以汲水也廢敦無足者重萬萬將縣重者也濯滌溉也造至也猶饌也

繼公謂此五種者蓋當階少西而北上也云造者明濯於他處五者不言其數略之盆敦菌所用見後

陳襲事于房中西領南上 不綪綪側庚反

注曰襲事謂衣服也綪讀爲綷屈也江沔之間謂縈收繩索爲綷

繼公謂事猶物也言襲事而不言衣者衣少於他物也惟言西領主於衣也其他物亦上端卿西必西領者以尸在室也士冠禮曰陳服于房中西墉下東領此西領者其於東墉下乎不綪者一一自南而北若一列不足以盡之則復以其餘者始於

明衣之東而陳之亦自南而北其次列之首與前列之末不相屬而更端別起不如物之綪屈者然也不綪者襲事少且變於斂也

明衣裳用布

注曰所以親身爲圭潔也

髻笄用桑長四寸纓中 髻音膾 纓音憂

注曰桑之爲言喪也用爲笄取其名也纓笄之中央以安髮

疏曰以髻爲髻義取以髮會聚之意四寸者僅取安髻而已

繼公謂會髮爲紒曰髻今南語猶然云髻笄者明

其不纚也生時櫛而纚乃加笄此於生時爲冠内之笄但不用桑耳其或用長笄則去之不并用也長笄者冕弁之笄也婦人有長笄無短笄下云髽用組此不言文略耳

布巾環幅不鑿

注曰環幅廣袤等也

繼公謂布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

掩練帛廣終幅長五尺析其末 析悉歷反

注曰掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中

繼公謂析其末者兩端皆析而爲二也

瑱用白纊 瑱他殿反 纊音曠

注曰瑱充耳纊新綿

疏曰生時人君用玉臣用象今死者直用纊塞耳而已異於生也

幎目用緇方尺二寸經裏著組繫 幎於營反著張呂反下並同

注曰幎目覆面者也幎讀若葛藟縈之之縈著充之以絮也組繫爲可結也

疏曰四角有繫於後結之

繼公謂此雖覆面之物然以幎目爲名其義似主於目也

握手用玄纁長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫（注音 卲宣 牢依 樓）

注曰牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也

疏曰此衣在手故言握手廣五寸牢中旁寸則中央廣三寸也中央足容四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣五寸也

繼公謂牢字未詳姑從舊註此繫與決繫惟一而已

決用正王棘若檡棘組繫纊極二（檡音澤）

注曰正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極以省指放弦令不挈也

繼公謂決與極皆用於右手象生時所有事者也

決著右擘極韜食指將指生以象骨爲決韋爲極死以是二者爲之明不用也士生時所用韋極之數無聞以此經推之則亦用二也是其降於君者與然則君之喪其用纊極亦三矣

冒緇質長與手齊赬殺掩足（冒眉報反 殺所界反）

注曰冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒褚殺綴旁二凡冒質長與手齊殺三尺

繼公謂殺者殺長於質也

爵弁服純衣皮弁服純如字

注曰純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠

褖衣褖他亂反

此如玄端之衣裳而深衣制也

緇帶韎韐竹笏笏音忽

笏之用與其制玉藻詳矣

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵純音準綦音其繫音計

注曰冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦

之綦

繼公謂踵屨後也以其當足踵之處故因以名之以綦相繫于此欲其斂也及著之乃繫于跗韠用爵弁之韠屨用皮弁之屨以二服尊也

庶襚繼陳不用

注曰庶衆也不用不用襲也

疏曰庶襚即上經親者襚庶兄弟襚朋友襚皆是繼陳謂繼襲衣陳之

繼公謂庶襚親朋所遺故不可以不陳襲事所用有限故此不必用小斂大斂之衣放此

貝三實于笲

注曰貝水物大者以爲貨江水出焉

稻米一豆實于筐

注曰豆四升

沐巾一浴巾二皆用綌於笄

注曰浴巾二者上體下體異也

繼公謂沐巾以晞髮浴巾以去垢於笄不言實文省下放此三巾共一笄

櫛於簞浴衣於篋

注曰浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁

疏曰以其無殺故漢時名爲通裁

皆饌于西序下南上

注曰皆者皆貝以下

繼公謂必南上者便其取之先後也

右陳沐浴襲飯含之具

管人汲不說繘屈之

注曰屈縈也

疏曰聘禮記曰管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也

繼公謂繘瓶之綆也此下當有盡階不升堂授祝之事不著之者蓋文脫耳

祝淅米于堂南面用盆

注曰祝夏祝也浙沃也

管人盡階不升堂受湆煮於垼用重鬲盡子忍反下同湆音鬵

注曰盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟西北厞薪用爨之

繼公謂受之於祝也其以重鬲受之與祝盛米于敦奠於貝北盛音成

注曰復於筐處

士有冰用夷槃可也

注曰謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設床禮第有枕

繼公謂言此於將沐浴之前蓋謂或得以此夷槃爲沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因而用之於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之文此特其後語耳

外御受沐入

注曰外御侍從者沐管人所煮湆也

疏曰外御對內御爲名

繼公謂受沐亦於堂上管人亦盡階不升堂授之此當更有管人汲而授浴水之事亦文不具也喪大記曰管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴受湆與水皆以盆

主人皆出戶外北面
注曰象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禫
第
疏曰祖第去席盥水便也
繼公謂是時婦人亦皆出經不言略之出則立於
房矣
乃沐櫛挋用巾 挋音振
注曰挋拭也
浴用巾挋用浴衣
注曰喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用抖
溲濯棄于坎 溲乃亂反 濯直孝反

注曰沐浴餘瀋水巾櫛浴衣亦并棄之
蚤揃如他日 蚤音爪 揃音翦
注曰蚤讀爲爪斷爪揃鬚也人君則小臣爲之他
日平生時
鬠用組乃笄設明衣裳
注曰用組束髮也
主人入即位
注曰已設明衣可以入也
繼公謂主人入則衆主人及婦人亦皆入即位也
右沐浴
商祝襲祭服祿衣次

注曰商祝祝習商禮者襲布衣牀上牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀

繼公謂襲謂布衣而將襲之也爵弁助祭於君之服也皮弁爲君祭蜡之服也士祭於己用玄端此祿衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中先布祭服美者在外也襲斂之屬使商祝其義未聞

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從

注曰俱入戶西鄉也

疏曰扱諸面之右謂扱左抽於右掖之下帶之上也面前也

繼公謂左袒爲當用左手也盥于盆上以盆承盥水也洗貝洗柶亦如之執執笄執敦也建亦謂以葉鄉上　案注云俱入戶西鄉者謂俟商祝既有事乃受貝米也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西

注曰當牖北面值尸南也如商祝之事位則尸南首明矣

繼公謂商祝北面當尸首者有事於尸故也凡非

有事於尸者則不敢當其首此所徹設皆爲飯事
至也設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能
飯含也楔楔齒之角柶也因其用而別名之以別
於扱米之柶也既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮
於口矣奠貝于尸西蓋在主人所坐處之南
主人由足西牀上坐東面
由足西自牀北而西也凡過尸柩而西東者必由
其足敬也不坐于尸東辟奠位
祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右
注曰祝受貝米奠之口實不由足也米在貝北便
扱者也

繼公謂奠米于貝北亦南上也宰從立者俟事畢
而有所徹也記曰夏祝徹餘飯則宰其徹貝笄與
主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米
唯盈
注曰右尸口之右惟盈取滿而已
繼公謂左手不便於用乃用之者由下飯含之順
也主人東面坐若用右手則必反用其柶且加手
於其親之面皆非孝敬之道故不爲也先實米爲
貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中
禮之序然也實米所謂飯也實貝所謂含也
主人襲反位

注曰襲復衣也位在尸東

右飯含

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇（跗音孚）

注曰跗足上也以餘組連絇止足坼也

繼公謂既去巾乃爲之也掩瑱皆謂設其物也設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶開故可以瑱幎目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣

乃襲三稱（稱尺證反下並同）

注曰遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐繼公謂襲亦取復衣之義浴時去衣故於此加衣焉曰襲三稱者爵弁服一也皮弁服二也祿衣三也衣裳具謂之稱襲不言設牀不言布衣又不言遷尸經文略也襲牀當在户牖之間

明衣不在算

算數也不言裳者文省耳此乃死者親身之衣褻故不在數中言之者嫌其衣裳具亦當成稱也

設韐帶搢笏

注曰韐帶韠縪帶不言韠縪者省文搢笏於帶之右旁

設決麗于擘自飯持之設握乃連擘（擘烏亂反）

注曰飯大擘指本也決以韋爲之藉有殭殭內端

為紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其
弧以橫帶貫紐結之
繼公謂擊字未詳以此文意求之或是巨擘之別
名麗附也飯字亦未詳且從舊註持謂繞而固之
也蓋設決于大擘指而以其繫自指本貫紐繞而
固之及設握乃以握之繫與擊之決繫相結則擊
與握相連而不開矣既設決乃設極而後設握不
言設極亦文省也此惟右手設握而左手則否其
特重平日之便於用者乎或曰飯當作後謂指後
設冒橐之幠用衾也握說見記

注曰橐韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾
巾柶髦棊埋于坎 髦音舞
注曰坎至此築之也
繼公謂巾飯時覆面之巾也柶楔齒及扱米者也
髦櫛餘之髮及所揃鬚也棊所斷手足爪也埋者
亦為人褻之將浴辟奠既襲則反之
右襲
重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南
注曰刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺
繼公謂木刊鑿之者謂以木為之而加刊鑿也鑿
謂鑿其前為二孔而以簪貫之為縣鬲之用也

案注云縣簪者謂縣萬之簪也

夏祝鬻餘飯用二萬于西牆下 鬻音燭

注曰夏祝習夏禮者也鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二萬則大夫四諸侯六天子八

繼公謂鬻者爲粥之名此用夏祝其義亦未聞

幂用疏布久之繫用斡縣於重幂用葦席北面左衽帶用斡賀之結于後 久如字舊音炙非斡音今縣音玄

幂用疏布以布覆萬也既夕禮曰木桁久之然則久者乃以物承他器之稱此久不言其物則是因以所幂者爲之與既以布幂其上又承其下乃以斡繫之而縣於重前之簪也斡字從革似當爲革之屬幂用葦席以席蔽重之前後也北面謂席之兩端皆在北也左衽者右端在上而西鄉象死者之左衽也帶用斡者以斡中束其席如人之帶然因以名之後謂重之南也重主道也故言面言衽與帶以見其義云注云賀加也

祝取銘置于重

注曰祝習周禮者也

繼公謂未用之權置于此置之蓋杠在其後銘在其前

右重

厥明陳衣于房南領西上綃絞橫三縮一廣終幅析

其末 絞户交反下皆同

注曰絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之橫者三幅從者一幅析其末者令可結也

疏曰喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階

繼公謂此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲亦以既小斂則尸在堂也衣南領則絞與衾亦皆北陳矣繒者前列自西而東次列自東而西其下皆然如物之繒屈也絞橫三縮一順其用之時而陳之也析其末者析其兩端爲二如掩之制然絞言廣不言長取節於人其度不定也

繒衾赬裏無紞 赬丑貞反與褚通紞都敢反

注曰紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也

繼公謂衾無紞似亦以此別於生此云無紞則有有紞者矣

祭服次

祭服蓋指玄端以上而言也士玄端而祭於已助祭則朝服焉襲用爵弁服皮弁服祿衣各一稱故惟以二弁服爲祭服此斂衣多矣宜用朝服玄端

散衣次 散息但反下皆同

注曰褖衣以下袍繭之屬凡十有九稱

注曰祭服與散衣陳衣繼之謂主人之衣及庶羞也不必盡用

注曰取稱而已不務多繼公謂此惟指繼陳者也嫌陳之則必用之故云然

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東

注曰凡在東西堂下者南齊坫繼公謂功布大功小功布之通稱未審其以何者用之也下於大斂之奠乃云東方之饌兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在觶與設盥盥于饌東有巾

注曰爲奠者設盥洗之器也盆盛棄水繼公謂盥盛盥水之器也盆盛棄水苴絰大搹下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方（苴七如反）

注曰苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰

以下之經也牡麻者其貌易服輕者宜差好也散帶之垂者男子之道文多變也

繼公謂左本右本纓皆在左也麻所重者本經所重者纓苴麻絰以本爲纓明其最重也牡麻絰有本而不以爲纓明其差輕也纓皆在左者左尊右卑重者宜居尊處也散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又云長三尺見其帶下之長與大帶同也大帶說見首篇東方謂序東下云絰于序東是也其餘絰帶亦饌于此以絰無本不纓而帶不散垂故不言之

婦人之帶牡麻結本在房

注曰婦人亦有首絰但言帶者記其異繼公謂此謂婦人凡帶之有本者皆然斬衰之帶亦在其中矣是時帶亦未絞但結其本以別於男子耳其首絰亦皆與男子同婦人斬衰之帶所以不與其首絰皆用苴麻者以其卒哭無變至祥乃除故聖人權其前後輕重之宜即於始死之時用牡麻爲之而但以首絰見斬衰之義也此所饌者其在西房與

牀第夷衾饌于西坫南

注曰第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

繼公謂尸夷于堂乃設此奠故以夷奠名之不以斂故別饌之

西方盥如東方

注曰爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面

當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮異也

其實特豚四髀去蹄兩胉脊脅設扃鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東枋 髀託歷反去起呂反胉音博

注曰胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠

今文髀作剔

繼公謂此鼎實所謂合升者也四髀兩肩兩臂也四者惟去其蹄甲明其餘不去也胉似是諸脅之總名惟言脊是不分之矣體骨合爲七段乃豚解者之正法也又以下禮攷之此設鼏乃設扃而云設扃鼏者文順耳鼏西末俎西順已東枋皆統於鼎而順之俎在鼎西如其載時之位

右陳絰帶器饌

士盥二人以並東面立于西階下

注曰立俟舉尸也

布席于户内下莞上簟 莞音官

注曰有司布斂席也
繼公謂此席布于地也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀用牀者止於是耳
商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中
注曰斂者趨方或偃倒衣裳祭服尊不倒之也
繼公謂美者猶尊者也祭服以尊者爲美云在中者據斂時而言也若於此時則但爲上下之次耳爵弁服最尊在上餘亦以尊卑爲次
士舉遷尸反位
注曰遷尸於服上
繼公謂反位待後事也位猶在西階下

設牀第于兩楹之間衽如初有枕
注曰衽臥席也亦下莞上簟
繼公謂楹間東西節也宜於楹爲少北
卒斂徹帷
注曰尸已飾
繼公謂斂之言藏也既襲而又加衣衾之類焉所以深藏其體也故曰斂下放此
主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之（馮音憑下皆同）
馮謂以身親而扶持之哀甚而踊則無算
主人髽袒衆主人免于房（髽音拓免音問）
注曰喪服小記曰斬衰髽髮以麻免而以布以用

麻布爲之

繼公謂檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未暇有所別異今既小斂主人乃去冠與纚而以麻爲髽婦人以下乃去冠與纚而以布爲免二者皆所以代冠也其制雖不可攷然以意求之疑其度但足以繞紒而已以其無纚故謂之髽髮言括結其髮也以其無冠故謂之免言因免冠而爲之也小斂之日喪事方始乃以二者別親疎而復以絰帶之差繼之曲禮曰生與來日其此之謂乎于房兼髽髮者言也必于房者宜與髽者異處也免不言袒可知

婦人髽于室

曾子問言婦爲舅姑始死之服布深衣縞總則吉笄而纚自若矣是乃將齊衰者也以始死男子之服準之則此時婦人將斬衰而下者之服皆當如此齊衰者之爲也髽者去笄總與纚而露紒也至是而當髽其不當髽者但去笄總耳當髽者妻也妾也女子子與婦也非是雖三年者猶不髽此時當髽者皆在室故於焉爲之由便也婦人之髽與否喪服經記見之矣

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無

筭

注曰俟之言尸也夷衾覆尸柩之衾也掌謚檜間牀第上也

繼公謂士舉舉尸首足也男奉其右女奉其左也喪大記夷作俟是俟夷同也幠用夷衾者禮貴相變且斂衾當以陳也夷衾不陳此衾云夷者以其用之於尸而不以斂也室位馮尸之位

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人作階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

注曰拜賓卿賓位拜之也即位踊東方位序東東

夾前

疏曰衆主人雖無降階之文當從主人降自西階主人就拜賓之時衆主人遂東即位於作階下主人位南西面也云復位者復作階下西面位繼公謂作階上非婦人之正位於主人之降乃居之者辟賓客之行禮者也後遂以之爲節主人拜賓鄉其位特拜者每人各一拜之也旅之者其人雖衆惟三拜之而已經著絰帶也

右小斂

乃奠

乃修奠事也其事在下

舉者盥右執匕俎之左執俎橫攝之入作階前西面
錯錯俎北面 錯七故反下並同
注曰舉者出門舉鼎者右人以右手執匕左人以
左手執俎因其便也攝持也錯俎北面俎宜西順
之
疏曰各以內手舉鼎外手執匕故云便
繼公謂舉者盥即執匕俎是亦盥於門外矣經不
見設此盥者略之俎錯於鼎西
右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼎委于鼎北加
扃不坐
注曰抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手

乃匕載載兩髀于兩端兩肩亞兩胳亞脊肺在於中
皆覆進柢執而俟
注曰匕右人也載左人也亞次也皆覆爲塵柢本
也進本者末異於生也骨有本末
繼公謂此時匕者西面于鼎東載者北面于鼎西
南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胳亞
各次於肩也脊肺在於兩胳之中脊東而肺西也
俟者俟同升上言四鬄去蹄則前體乃肩臂臑後
體乃髀肫胳也此惟以肩髀爲稱者其體不分故
以上包下也皆覆亦以別於生也
夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫

踊甸人徹鼏巾待于阼階下
注曰執事者諸執奠事也巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之疏曰公食大夫禮云甸人舉鼎順出奠于其所繼公謂執醴者祝也祖亦升自阼階喪奠禮異也升而丈夫踊節也凡奠時丈夫婦人之踊皆以奠者之往來爲節

奠于尸東
先言其所奠之處下乃奠之

執醴酒北面西上
注曰執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也

豆錯俎錯於豆東立于俎北西上
豆兼籩言也爾雅曰竹豆謂之籩其錯之籩北先設而在南也俎北之位執脯者在西

醴酒錯于豆南
醴在北也記曰兩甒醴酒酒在南此位亦當如之既夕禮曰醴酒在籩西北上

祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊
注曰巾之爲塵也東反其位繼公謂祝既受巾巾之即由足而降明不立于俎北之位祝降而執事者從之由重南而東也

賓出主人拜送于門外
注曰廟門外也
繼公謂凡喪賓皆於既奠乃出
乃代哭不以官
注曰代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生故至此使之更哭不絶聲而已
繼公謂不以官者下大夫也不以官之尊卑爲序則但以親疎爲之喪大記曰大夫官代哭不縣壺士代哭不以官
右小斂奠
有禭者則將命擯者出請入告主人待于位
注曰喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事
繼公謂此禭者惟謂使人禭者也
擯者出告須以賓入
注曰須亦待也出告之辭曰孤某須矣
繼公謂以賓入帥之也
賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送
亦西方中庭也致命之禮施於主人也乃北面者亦異於吉
凡喪禮唯致命於堂乃東面其他則否亦異於吉禮也禭者親友殷勤之意故爲之稽顙以重謝之

此非君襚之節故無嫌於室禮謂委衣于尸東牀上也主人出拜送亦於廟門外小斂以後主人於喪賓則出送之惟不迎賓耳

朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊初儀拜送以上之禮也尸在楹間故於西階東北面鄉之哭踊此則異於使人襚者也主人不踊惟哭而已

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣亦如之升降自西階以東褶音牒

注曰帛爲褶無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也

繼公謂褶褶衣也裏衣之袷者也云則必有裳者嫌其非類可以不必用之也此但取衣裳具乃成稱之義故須有之褶有裳亦簪之徹衣者以東變於小斂以前之禮

右襚

宵爲燎於中庭

注曰燎火燋在地曰燎執之曰燭厥明滅燎陳衣于房南領西上緇絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在筭不必盡用

注曰衿單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣

繼公謂祭服散衣皆主人之衣也後言庶襚則是庶襚之中雖有上服猶在主人散衣之後也云紿不在筭則衾在筭矣不言絞者狹小於紿不在筭可知不必盡用亦謂庶襚繼陳或出於三十稱者也喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五又曰絞一幅爲紟

幅爲三不辟紿五幅爲紟

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶棗栗兩其實葵菹芋贏醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡棗

剖反贏音倮縢音騰脡大頂反

注曰此饌但言東方則亦在東堂下也棗白也齊人或名全菹爲芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩

巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾繼公謂記言設掎於東堂下南順齊于坫濮于其上者正指東方之饌也始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用棗栗而籩無縢皆以漸變之芋未詳記曰凡籩豆實具設皆巾之亦指此時也乃獨於籩見之者嫌乾物或可不必巾也菹云芋栗不擇脯四脡亦皆變於吉也

奠席在饌北斂席在其東

奠席葦席也周官司几筵凡筵曰凡喪事設葦席斂席亦莞與簟也其謂奠席也此二席皆不在棺大斂之奠在室遠於尸柩故始用席以存神也

右陳大斂衣席及殯奠

掘肂見衽肂以二反見賢遍反

注曰肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴櫬至于上畢塗屋大夫殯以幬不暨于棺士殯見衽塗上帷之又櫬置于西序塗不暨于棺見衽三束大夫蓋用漆二衽二束士曰君蓋用漆三衽二束

蓋不用漆二衽二束

繼公謂言其肂之深淺以見衽爲度也此肂亦在西序下其南蓋近於序端

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸直六反

注曰軸狀如轉轆刻兩頭爲軹軸狀如轉轆者郤於棺之下也棺既升則入于肂中而蓋則置於序端與　案注云軸狀如轉轆者轆猶輪也以木關其轑之中央而引之則轑由此而轉故以轉轑名之蓋漢時語也謂軸狀如之以今物曉時人也軹謂軸之兩末關輪之處也竊詳注說蓋謂此軹之旁共有四輪前後各二又各有一軸以橫貫其桯與輪也鄭氏此說未必有據亦但以意言之

長牀穿桯前後著金而關軹焉輓而行

繼公謂蓋在下者郤於棺之下也棺既升則入于肂中而蓋則置於序端與　案注云軸狀如轉轑者轑猶輪也以木關其轑之中央而引之則轑由此而轉故以轉轑名之蓋漢時語也謂軸狀如之以今物曉時人也軹謂軸之兩末關輪之處也竊詳注說蓋謂此軹之旁共有四輪前後各二又各有一軸以橫貫其桯與輪也鄭氏此說未必有據亦但以意言之

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬音敖

有魚腊謂每筐皆有之也此四物者擬用於肂中

故饌於此孝子以尸柩既殯不得復奠于其側雖有奠在室而不知神之所在故置此於棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也與

右爲殯具

陳三鼎於門外北上豚合升魚鱒鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱒市轉市專反胖音判

腊用左胖別於吉也此腊惟豚解其髀不升亦前宥後肫胳脊而已凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異其他皆如初謂豚體骨及鼎之面位與七俎之陳如小斂時

注曰饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇

右陳鼎

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

祝徹者題下事也此徹者多矣惟言祝見其尊者耳是時無東堂下之盆盥故盥于門外

祝徹巾授執事者以待

設小斂奠之時執巾者待于阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以巾授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授巾乃還徹醴以待者謂執事以巾置于饌所以待奠事之至也

徹饌先取醴酒北面饌當作奠

注曰北面立相待俱降

繼公謂醴酒尊先取之後設先取禮相變也饌字誤當作奠　案注云相待俱降謂待取俎豆者也其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂

注曰堂謂尸東也

繼公謂其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之經惟言取先設者見其初者耳既取則南面西上俟執醴酒者行而從之降矣設于序西南改設之也凡徹尊者之盛饌必改設之而後去之序西南南北節也當西榮東西節也不設於東異於生也特牲饋食禮曰祝命徹作俎豆籩設于東序下此生者之禮也此新奠設於既殯之後而舊奠乃徹於未斂之前者爲辟斂故爾凡改設者竟出則徹之

醴酒位如初執事豆北南面東上

注曰如初者如其北面西上也

繼公謂醴酒亦後設故其位如初執豆俎者既設而東上俟設醴酒者畢而從之降亦由便也此奠于西堂其俟降之位東上是由饌東而南乃降自側階也然則側階南於序端矣凡升降自側階者

此經皆不見之

乃適饌

注曰東方之新饌

繼公謂適東方之饌處以待事至也後放此適饌亦由主人之北

右徹小斂奠

帷堂

又將設飾也

婦人戶西東面主人及親者升自西階出于兄西面袒

注曰袒爲大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣

繼公謂婦人戶西東面以男子將升故也取節於戶明近於牀此親者謂衆主人也男子但言西面袒是遠於戶矣然則此時主人堂上之位其在阼階上所布席之東與

士盥位如初

注曰亦既盥並立西階下

繼公謂此時不設東堂下之盥而徹者乃盥于門外似亦未必有西方之盥若然則此士亦盥于門外與喪大記言君大斂之禮云士盥于盤上北面布席如初

注曰亦下莞上簟

繼公謂布席之處其於階上爲少西於楹爲少北蓋小斂之牀大斂之席與殯肆南北之節宜同也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒

注曰至此乃用君襚主人先自盡

繼公謂美者在外謂衣也君襚先祭服祭服先散衣而祭服之中又各有所先後皆所謂美者在外也在外亦指斂時言之若於此時則但爲在下耳

君襚不倒尊也以祭服視散衣則祭服爲尊以君襚視祭服則君襚爲尊惟君襚不倒則祭服亦有倒者矣至是乃用君襚者大斂之禮重故以服之尤尊者爲之襲而美者在外小斂而美者在中大斂又反之禮貴相變也

有大夫則告

注曰後來者也

繼公謂告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位在下來即拜之

士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

復位反階下位以俟也於主人主婦既馮尸乃復升而舉尸以斂于棺也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

注曰棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客

位

繼公謂納尸于棺則尸藏不見矣故亦以斂言之

小斂云男女奉尸此惟云主人者其殯禮之異者

與

主人降拜大夫之後至者北面視肂

注曰北面於西階東

繼公謂後至者於主人既升堂而后來者也惟云

降拜大夫之後至者則於士之後至者既襲乃拜

之雜記曰當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改

成踊乃襲於士既事成踊襲而後拜之不改成踊

正此意也

衆主人復位婦人東復位

注曰作階上下之位

繼公謂作階上雖非婦人之正位以其鄉者在此

今又反之故亦云復位也此復位皆當在主人拜

大夫之時無大夫後至者則在主人視肂之時

設熬旁一筐乃塗踊無筭

注曰以木覆棺上而塗之

繼公謂喪大記注引此云旁各一筐則是此經脫

一各字也各各黍稷也每旁二筐黍當在南塗者

以木覆棺上而塗之象葬時加土之意也

卒塗祝取銘置于肂

注曰爲銘設柲樹之肂東

繼公謂置銘蓋於肂南也柩在肂中而復塗之孝子慮神疑於其柩故置銘於此若使之知其處然愛敬之心也檀弓曰以死者爲不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳

主人復位踊襲

位阼階下位也襲於序東

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面

注曰執燭南面巾委於席右

繼公謂周人斂用日出故既斂而室猶闇須用燭也祝執巾與席從執燭者升而設之於奥既委巾乃設席士虞禮曰祝巾席于室中東面凡喪奠不

啓牖

祝反降及執事執饌

注曰東方之饌

繼公謂執饌以待俎而俱升也

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊

進柢

注曰如初如小斂舉鼎執匕俎扃扵載之儀魚

左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也
繼公謂左首其首於載者爲左也左首進鬐則寢
右矣魚以鬐爲上腴爲下進鬐猶牲之進柢也魚
九而三列則三三爲列也凡俎實進上乃食生之
禮喪之初奠而若此但取其未異於生耳其後遂
因而不變又以別於吉祭云
祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹
鼎
注曰如初祝先升
奠由楹内入于室醴酒北面
注曰亦如初

繼公謂楹内東楹北也惟云醴酒北面則其餘之
未設者亦西面矣此奠于室者尸柩既殯不可復
奠於其側故宜在室也室事神之處也
設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北
醴酒在籩南巾如初
注曰右菹菹在醢南也此左右異於魚者統於席
也醴當栗南酒當脯南
繼公謂設豆右菹豆南上也豆南上則席亦南上
矣凡設豆而與其席之所上相變者於生人耳鬼
神則否
既錯者出立于户西西上祝後闔户先由楹西降自

西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊
立于户西南面待祝出而偕行也祝後闔户者祝
錯醴最在後故後出而因闔户也惟云闔户是初
時牖未嘗啓也明矣既闔户祝西行而南執事者
從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東
之位也祝位在門西
賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯
兄弟出主人拜送于門外
注曰小功以下至此可以歸異門大功亦存焉
繼公謂賓出而主人乃與兄弟哭殯順其親親之
心也有親者宜異於朋友下云殯前北面哭

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次
注曰次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小
功緦麻有牀笫可也
繼公謂東方之位亦北上
右殯奠
君若有賜焉則視斂既布衣君至
注曰賜恩惠也斂大斂
疏曰喪大記云君於士既殯而往爲之賜大斂焉
繼公謂君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升
堂而先布絞紟衾衣以待其來喪大記曰弔者襲
裘加帶絰則此時君之弔服亦朝服襲裘而加絰

與帶矣若主人成服之後而往則弁絰疑衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒還音旋下不見者同

喪禮主人不迎賓若有所迎見之則不哭蓋禮然爾止經云見賓不哭是也此於君弔既迎之於外門外又見其馬首即不哭敬之至也言見馬首明未入巷門入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後注曰周禮男巫王弔則與祝前小臣君行則在前後君升則倚作階北面凡宮有鬼神曰廟

繼公謂周官言喪祝男巫皆於王弔則前國君不得並用巫祝其在廟門外則巫前至廟門則祝前互用其一所以下天子也必用巫祝者其以與神交之故與巫至廟門外乃止則君下之處差遠於廟門矣小臣執戈前後以備非常

君釋采入門主人辟采音菜辟音避下人辟哭辟不辟同注曰釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔

繼公謂采讀爲菜菜蓋其物之可以爲豆實者如葵韭之類是也釋菜蓋於閫西閾外釋謂奠之於地盛之之器則用笲云主人辟於是衆主人衆賓亦

皆辟位

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

注曰祝南面房中東鄉君主人中庭進益北

疏曰祝必南面負墉鄉君者案喪大記曰君視祝而踊祝相君之禮故須鄉君

繼公謂此東方中庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出

注曰出不敢必君之卒斂事

繼公謂君已哭而主人出為君既有事矣自此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢久留君也

喪大記曰出俟于門外

君命反行事主人復位

注曰大斂事

繼公謂位入門右之位也此時惟將拜君乃進中庭不然則否

君升主人主人西楹東北面

注曰命主人使之升

繼公謂升之使視斂也西楹東明其在堂中西也

主人與君同在堂宜遠之

升公卿大夫繼主人東上乃斂

升之使視斂以其尊也云繼主人東上則主人之位在楹東少南矣

卒公卿大夫逆降復位主人降出

注曰逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

注曰撫手案之凡馮尸興必踊

繼公謂反謂命之反也

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

注曰以君將降也南面則當坫之東

繼公謂初位亦入門右位也嫌在中庭故以初明之衆主人南面西上

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

尸不當君所踊主婦東面馮亦如之

注曰君必降者欲孝子盡其情不當君所不敢與尊者所馮同處

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

君反主人而主人即入視塗者蓋君反之之時必以是命之也下云君命反奠亦見其一耳但言入門左則是未必在西階下也所以然者欲其出之便也

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右

入門右即初位也先言位次言初位此復著其所

者以明其非有事於中庭則東方之位皆在是也
乃奠升自西階
注曰以君在阼
君要節而踊主人從踊
要猶候也節當踊之節也此節謂執奠者始升階
時
卒奠主人出哭者止
卒奠謂奠者出户時也主人於此即出矣哭者止
爲君將出節也
君出門廟中哭主人不哭辟君式之
注曰古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立

視五嶲式視馬尾
繼公謂式謂以手撫式也式者車前橫木也在車者若有所敬則撫之以爲禮
貳車畢乘主人哭拜送
注曰貳車副車也其數各視其命之等君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式
繼公謂凡有貳車者爲毀拆之備也此車惟有御右而已主人拜送不著其處則是但於廟門外耳蓋是時君已升車故也喪大記云拜稽顙
襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊
既送君即襲於外明其祖之久者爲君在故也既

即位乃拜大夫之後至者此已禮宜更始而爲之
不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既至
而後來者
賓出主人拜送
注曰自賓出以下如君不在之儀
繼公謂惟言主人拜送是婦人於此亦不踊矣亦
異於君不在之儀也
右君視大斂
三日成服杖
云成服者鄙已經帶矣今復以冠衰之屬足而成
之也三日者以加絰帶之日數之也曲禮曰生與

來日是也喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝
主人杖婦人皆杖然則此蓋於未朝哭爲之也
右成服
拜君命及衆賓不拜棺中之賜
言於此者明已成服然後可爲之也君命及衆賓
謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之賜謂襚也
不拜襚者襚禮不爲已也此謂不弔而襚者若弔
襚並行則其拜亦惟主於弔凡往拜之節其於朝
奠之後乎拜之皆於其外門外所拜者不見
右謝弔者
朝夕哭不辟子卯

朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆
哭于殯宮其禮於下見之子卯之說未詳
婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上
外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門
西北面東上西方東面北上主人即位辟門辟音闢
注曰外兄弟異姓有服者也辟開也
一繼公謂即位于堂阼階上也丈夫衆主人衆兄弟
也同姓異姓之親及賓客雖以親疏爲序列於東
方而所上相變明其不相統也門東北面西上與
西面北上者相變也門西北面東上與東面北上
者相變也以下文攷之則此東方之賓卿大夫也

門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者
其士與門東門西外門內之左右也列定而主人
乃即位於東方之北
婦人拊心不哭
拊心不哭見其悲哀而未敢哭也所以然者以男
子未哭故也
主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊
旁三謂鄉賓所立之方而三拜之也於內位之拜
別其尊卑故於此略之總旅拜面巳以序言之先
南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也嫌
其由便故言右還以明之婦人但言踊以踊見哭

也哭有不踊踊無不哭者

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

注曰賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓耳少進前於列他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位而拜

繼公謂此位與外位同故上言其位是著其人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上比位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也

右朝哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹既殯之宿奠者言燭先入則徹者繼之可

知然則此時燭亦俟於外矣檀弓曰朝奠日出故用燭

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

祝已取醴北面立已取酒者亦北面立于其東西上也餘人已取豆籩俎南面西上蓋立于神席之前不敢以由便而變位也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

注曰遂先者明祝不復位也

繼公謂惟豆云西面錯蓋其他不盡然也祝與執事者自西階下而徑東故出於主人之北是時東方之饌醴酒在甒既適饌乃酌之

右徹奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

如初設者醴酒錯于脯南也不巾別於殷奠也室中惟殷奠則巾其餘否

錯者出立于户西西上滅燭出祝闔户先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由

主人之北東

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

衆主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也此拜送賓謂衆兄弟之屬言賓者省文耳自婦人即位至此惟主言朝哭之禮其夕哭之與此異者惟徹醴酒脯醢不設於序西南耳餘並同

右朝奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

注曰朔月月朔日也初謂大斂時

繼公謂朔月則殷奠象生時之朝食也無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

注曰黍稷併於甒北也於是始有黍稷

繼公謂朔奠及薦新不用籩所以別於殯奠之類此云用瓦敦則吉時或不用瓦者矣

主人拜賓如朝夕哭

如其廟門內外之儀也

卒徹

注曰徹宿奠也

繼公謂朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹爲下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀

升謂匕而升於俎也初奠小斂既殯之奠

卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出匍人徹鼎其序醴酒

菹醢黍稷俎

注曰俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次

繼公謂俎行而匕者出升階而丈夫踊匍人乃徹鼎經下言主人要節而踊故以此略之而以徹鼎繼匕者出而言非謂其節如是也此見六者之序則是凡奠皆每人執一器明矣俎不言豚魚腊特執無嫌朼皆當作匕其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸

其南醴酒位如初

注曰當籩位菹南黍黍東稷

繼公謂黍稷後設變於籩實也醴酒位如初亦醴在黍南酒在稷南其異者北各有會耳

祝與執豆者巾乃出

注曰共爲之也

繼公謂中分其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各以近其位而爲之然則巾殯奠亦當如之經於此乃見之耳

主人要節而踊

丈夫婦人皆要節而踊惟言主人文省耳

皆如朝夕哭之儀

爲凡不見者言也

月半不殷奠

注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者大夫以上月半有奠

繼公案注以此言士禮謂大夫即有月半奠它無所據也然亦未有以決其是否如存之

有薦新如朔奠

新謂穀之新熟者也薦新則敦實皆以新物爲之與春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入

注曰啓會徹時不復蓋也

繼公謂其餘取先設者則取敦亦後於俎矣執敦面足是以首自鄉也其執而設之時亦然少牢饋食禮曰敦皆南首蓋北面設之故也敦有首足如物之縮者然皆在上耳

其設于外如於室

注曰外序西南

右朔奠

筮宅冢人營之

注曰宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之

繼公謂士筮宅而不卜辟尊者之禮也

掘四隅外其壤掘中南其壤

注曰爲葬將北首故也

繼公謂壤土也謂所掘而起者也於將爲旒之處掘其四隅與中央略以識之面已以神之從違未可必也外其壤謂置其壤於四隅之外南其壤謂置其壤於中央之南隅之外若東隅之東西隅之西是也

既朝哭主人皆往兆南北面免絰 免如字下免絰同

注曰兆域也所營之處

繼公謂云皆往明衆主人亦行也免絰亦左擁之絰服之最重者於此免之以對越神明宜與人異服問曰凡見人無免絰雖朝於君無免絰命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命

受命

受命於命筮者

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱 爲于僞反度待故反

注曰某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居

兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期

繼公謂命曰命筮者命之也亦如吉時宰贊命之爲幽宅幽冥之宅也兆基未詳無有後艱言其地若吉則後日無有艱難之事或曰當從古文無兆字而期亦宜作其屬下句

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左注曰不述命者士禮略中封中央壤也

繼公謂指中封若示神以其處然不言坐是立筮也不席而立筮變於家述命之儀見少牢饋食禮

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從

卦者畫卦于木既卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從

主人經哭不踊

經者筮事畢也

若不從筮擇如初儀

注曰更擇地而筮之

繼公謂再筮若又不吉則更擇地而不復筮也

歸殯前北面哭不踊

注曰易位而哭明非常

繼公謂殯前西階下也

右筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂還音患

注曰匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣

繼公謂拜工謝其勞也主人西面拜工則工東面矣左還椁由椁之東南行而繞之也經於筮宅與卜日皆云既朝哭此及獻材之屬乃不言之則是此數事者朝哭之後夕哭之前皆得爲之無定時也

獻材於殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

注曰材明器之材視之亦拜工形法定爲素飾治畢爲成

繼公謂北上西北上也南北陳之而前列在西徧視之亦自其所上者始此又與還椁異矣亦先拜工乃視之云如哭椁者如其反位哭不踊也此著

殯門外則升椁之處其在外門外乎

右哭椁哭器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東焞存悶反燋子約反

注曰楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其爻契以授卜師遂以役之

繼公謂席亦在龜後也龜南首燋在其左皆變於卜時也葬日卜而不筮亦變於吉

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上長之兩反

注曰吉服服玄端也

繼公謂族長族人之尊者也族長與主人有親乃位于門西以將涖卜變其位此占者亦吉服不言者文省也吉服者亦以對越神明故也占者有司掌占事者也必三人者欲攷其言異同之多寡而定是非也書曰三人占則從二人之言

卜人及執燋席者在塾西闔東扉主婦立于其內

注曰在塾西者南面東上

繼公謂卜人有司掌共卜事者也在塾西者便其升也東西塾之階蓋與東西堂側階之所鄉同闔東扉說見士昏記

席于閫西閾外

席亦西面

宗人告事具主人北面免絰左擁之泣卜即位于門東西面

注曰泣卜族長也更西面當代主人命卜

繼公謂告告主人也既免絰復西面

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北

注曰既奠燋又執龜以待之

繼公謂燋先謂執燋者先於龜而行也奠龜西首與燋皆東面不言焞與燋同處可知

宗人受卜人龜示高

注曰以龜腹甲高起所當灼處示泣卜也近足者其部高

繼公謂宗人就而北面訝受之下文授受亦訝也泣卜受視反之宗人還少退受命

注曰受泣卜命

繼公謂必少退者受命宜遠於授受之處也

命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔

注曰考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎

繼公謂來日將來之日也某者柔日之名若乙丑

丁酉之類是也考降未詳或曰考成也降下也謂成其下棺之事未知是否無有近悔謂其日若吉則不近於悔如葬而遇雨及他有不虞則非吉日矣

許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人龜負東扉

注曰宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

繼公謂言不述命則命龜之辭與涖卜所云者異矣

卜人坐作龜興

注曰作龜以火灼之以作其兆也周禮卜師凡卜事揚火以作龜致其墨

繼公謂作猶起也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜涖卜與主人占曰某日從

注曰不釋龜復執之也

繼公謂如此文則是宗人亦占之也占謂占其兆之吉凶也兆有體色墨坼旅占卒復受龜遂執之以告涖卜不哭者吉服也主人不哭者未經也

授卜人龜告于主婦主婦哭

注曰不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

衆賓謂士之在外位者也宗人不親告之下異爵者

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

云徹龜則是卿者復奠于西墊上以待事畢也拜送賓蓋於外門外

若不從卜擇如初儀

若不從則亦以告于主婦而下其儀則同也至次日乃更擇日而卜之曲禮曰喪事先遠日云擇則其相去不必旬有一日矣蓋與吉禮筮日遠近之差異也古者士三月而葬日之先後當以此爲節

儀禮卷第十二

後學　成德　校訂

正誤

苴絰大搹

搹本作菙釋文云菙又作搹案喪服傳亦云大搹今定作搹

乃匕載

匕鄭本從今文作朼注曰古文朼作匕繼公謂用匕謂之匕猶設尊謂之尊設席謂之席之類是也或作朼者似後人誤改之以別於其爲器名者而改之不盡故匕朼雜也當從古文作匕

置于西階上

鄭本于下有宇字繼公謂宇屋檐也不宜與西階

通志堂

上連文字字蓋因于字而衍也周官小祝職鄭司
農注引此無字字今以爲據刪之

儀禮卷第十三

既夕禮第十三

敖繼公集說

注曰士喪禮之下篇也

繼公謂此禮承上篇爲之乃別爲篇者以其禮更
端故也篇首云既夕哭故以既夕名篇

既夕哭

注曰謂先葬二日既夕哭出門哭止復外位時

請啓期告于賓

注曰將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期
於主人以告賓賓宜知其時也

繼公謂鄉者既卜日即告于異爵者及衆賓則是賓固知其葬日矣知其葬日則啓之日不言可知而有司必請其期以告于賓者重慎之至也於夕哭而賓在焉則其朝夕哭之儀同矣此不載主人答辭者下文已明故略之

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外

注曰祖王父也

繼公謂設盥爲舉鼎及設奠者也一廟而祖禰皆在焉惟云祖者是禮主於祖也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆如殯謂三鼎之面位與其實皆如鄉者門外所陳殯奠之鼎也東方之饌云如殯亦但據其盛者言之也其遷祖奠之脯醢當在甒北不別見之者略之也

夷牀饌于階間

此即鄉者承尸于堂之牀也階間祖廟堂下

二燭俟于殯門外

右陳設器饌

丈夫髽散帶垂即位如初朝夕哭門外位

注曰爲將啓變也如初髽側瓜反散息但反

繼公謂皆爲之於次乃即位髽者去冠與纚而爲

露紒也將髽髮者必先髽故言此以明之亦與前經髽髮互見也此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也是時棺柩復見故復此服焉此但言丈夫是婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又質而少變故於此不可與丈夫同其所以不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不髽則此時可知矣其當髽者自小斂以來至此自若無所改變故不必言之

婦人不哭主人拜賓入即位袒

注曰此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者

將有事止讙囂

繼公謂婦人不哭說見于前

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭 免音問盡子忍反

注曰執功布爲有所拂拭也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫興也

繼公謂商祝公有司也其爲士但當弔服加麻此時有事於柩故復爲之袒免

燭入

注曰炤徹與啓肆者

疏曰一燭於室中炤徹奠一燭於堂炤開殯肆也

祝降與夏祝交于階下取銘置于重 重直龍反後放此
祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之
與夏祝交事相接也惟云交者亦相右也凡交而
非相右者經必言相左以別之夏祝與執事者升
取宿奠也祝取銘置于重爲啓殯遷之取銘在前
置于重在後乃合而言之文順耳
踊無筭
注曰主人也
商祝拂柩用功布幠用夷衾 幠火吳反
注曰拂去塵也幠爲其形露
疏曰夷衾於後無徹文當隨柩入壙矣

繼公謂夷衾即小斂後覆尸者也以其事相類故
復用之 案注云形露猶見也
右啓
遷于祖用軸
注曰遷于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周
朝而遂葬
繼公謂必遷于祖者以其昭穆同後又當祔之於
此故也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀
離其室也故至於祖考之廟而后行
重先奠從燭從柩從燭從主人從
主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後

女賓以上其行皆以服之親疏爲序服同乃以長幼也經但言主人從者以其餘皆從可知也葬而從柩之序亦然

升自西階

注曰柩也

繼公謂升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自作階未忍異於生也既大斂則升自西階此亦入廟耳故其禮與大斂而入者同

奠俟于下東面北上

注曰俟正柩也

繼公謂北上則巾席在後也記曰巾席從而降

主人從升婦人升東面衆人東即位

注曰東方之位

繼公謂婦人東面當負序以辟奠者之往來東即位者乃衆主人也脫一主字耳以記攷之可見此時堂下之位亦如朝夕哭不皆在東方正柩于兩楹間用夷牀

注曰是時柩北首

繼公謂此正柩于堂正與小斂之後尸夷于堂者相類故仍用其牀兩楹間東西節也其於楹間爲少北

主人柩東西面置重如初

注曰如殯宮時也

繼公謂云柩東明近於柩

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

注曰從奠設如初東面也巾之爲禦當風塵

疏曰此奠巾之者異於朝夕在室者也

繼公謂席設于柩西亦差近於柩奠設于席前亦當柩少北柩北首西乃右也於此奠焉與奠于尸右之意同不統於柩奠宜統於席也不去席者先已用席則不變之且尸柩之奠亦宜異也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

主人即柩東之位則踊既奠乃降也即位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出於柩南也西面于阼階上亦南上若有南面者則東上

薦車直東榮北輈直音值輈竹虬反

注曰進車者象生時將行陳駕令時謂之魂車車當東榮西上於中庭

繼公謂此即遣車也北輈者以柩北首故爾乘車之前一木當中而曲縛衡以駕馬者謂之輈大車之前二木在旁而直縛軛以駕牛者謂之轅　案注云西上於中庭鄭知其在東方之中庭者以雜記所言賵車之位定之也

質明滅燭

燭堂之上下者

徹者升自阼階降自西階 徹直列反下並同

注曰徹者辟新奠

繼公謂徹者無由足之嫌故得升自阼階從其正

繼公謂徹者無由足之嫌故得升自阼階從其正

禮亦可以見此奠者自西階升之意矣徹奠不改

設於序西南亦以無俎而非盛饌故也

乃奠如初升降自西階

注曰爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

繼公謂此奠亦惟以脯醢醴酒

主人要節而踊 要於遙反並同

節謂徹者奠者之升降與奠者由重南東時也要

節而踊丈夫婦人皆然如其在殯宮之儀也惟言

主人亦文省

薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之御者執策

立于馬後

注曰駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸

侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也

其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條

纓圍人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其

踐污廟中也

繼公謂三就采三匝也惟言入門則是但沒雷耳

每馬兩轡交轡而夾牽之謂左人牽右轡右人牽
左轡也馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于
奚請繁纓以朝孔子非之　案注云天子之臣如
其命數亦未有以見其必然

哭成踊右還出還音旋下並同
哭成踊園人與御者也雜記曰薦馬者哭踊右還
者西上也

賓出主人送于門外有司請祖期
注曰亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出
繼公謂送亦拜之門廟門也　案注每上更當有
一賓字

曰日側
注曰側昳也謂過中之時
繼公謂不用日中者辟殷人所尚也檀弓曰殷人
尚白大事斂用日中有司既得祖期不言告賓者
於請啓期已見之故略於此下經請葬期亦然

右朝祖

主人入祖乃載踊無筭卒束襲
注曰祖爲載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於
柩車賓出遂匠納車于階間謂此車
繼公謂主人入祖當在阼階下既載則在柩東柩
東之位亦當柩少北

降奠當前束

注曰下遷祖之奠也當前束猶當尸鬲也亦在柩車西束有前後

繼公謂亦見其當柩少北耳

商祝飾柩一池紐前纁後繒齊三采無貝 纁丑蒸反

注曰飾柩爲設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上鞔矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮

設披 披彼詖反

注曰披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後繒二披用纁

屬引 屬音燭下同

注曰屬猶著也引所以引柩車古者人引柩繼公謂引柩車之索也屬之於車輅云引者以用名之凡引天子用六諸侯四大夫士二

右載柩

陳明器於乘車之西 乘繩證反

注曰明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成沫木不成斲

琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍虡

繼公謂陳於車西其在東堂之南與

折橫覆之 折之設反 覆芳服反

注曰折猶庋也宻事畢加之壙上以承抗席覆之見善面也

繼公謂陳折云橫則是折之狀當與抗木之橫者相似但未必有縮者耳於此橫陳之蓋象其在壙也後言橫者縮者皆放此自抗木至茵亦後用者先陳此折之用在抗木之前乃首陳之者以其差重大於抗木故特異之與

抗木橫三縮二

注曰抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙

加抗席三

注曰席所以禦塵

繼公謂此席在茵與抗木縮者之閒是亦縮也不言者亦文省耳每席之長亦與壙齊用三則廣足以掩之矣用時云覆是此陳時卻也

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

注曰茵所以藉棺者翦淺也幅綠之亦者亦抗木也今文翦作淺

繼公謂翦與有幅皆未詳或曰有幅謂繚縫之而不削幅也未知是否茵與抗木其陳之用之橫縮

之次各不類蓋貴相變也

器西南上綪 綪側耕反

注曰器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之

繼公謂器自苞而下者也均其多寡分爲數列以要方也其前列始於茵北之西以次而綪焉其後列不過於茵北之東可知矣器主於入壙故南上者言北

茵

注曰茵在抗木上陳器次而北也

繼公謂茵之下有抗席抗木惟言茵者指其可見

苞二

所以裹遣奠羊豕之體

筲三黍稷麥 筲所交反

注曰筲畚種類也其容蓋與簋同一斛也

簞三醯醢屑幕用疏布 幕眉狄反

注曰簞其容亦蓋一斛屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑

繼公謂疏布六升以上至四升者也

甒二醴酒幕用功布皆木桁久之 桁戶耕反

注曰桁所以庋苞筲簞甒無也每器異桁

繼公謂皆以桁久之也久說見上篇

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流
對杅音于
注曰此皆常用之器也杅盛湯漿流匜口也
繼公謂耒耜田器也邦以起土耒其柄也此有爵矣乃以耒耜爲用器爲其有圭田故也孟子曰卿以下必有圭田圭田者主人所親耕以共祭祀之盛者也
無祭器
注曰士器略也大夫以上兼用鬼器人器也
繼公謂祭器尊惟尊者乃得用之　案注云大夫以上兼用鬼器人器鄭氏以此士喪禮無祭器故意大夫則有之然亦未有以見其必然若天子諸侯則固宜有之矣
有燕樂器可也
注曰與賓客燕飲用樂之器也
繼公謂如琴瑟之類是也檀弓曰琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍虡其此之謂與云可亦不必其用之也
役器甲冑干笮笮側白反
注曰此皆師役之器也
繼公謂笮不屬用器乃屬役器豈以有師役方用之乎

燕器杖笠翣翣所甲反

注曰燕居安體之器也笠竹篾蓋也翣扇

右陳器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

注曰巾席俟于西方當棧之南折而西至棧之西

繼公謂徹者由東方當棧之南折而西至棧之北

南折而北東面而徹奠既徹至西方折而南乃由

重南東也要節者東方西鄉時丈夫踊西方南鄉

時婦人踊由重南東時丈夫踊也此時徹奠辟還

柩也不改設亦以無俎也

祖

注曰爲將祖變

商祝御柩

注曰亦執功布居前爲還柩車爲節

乃祖

注曰還柩鄉外爲行始

踊襲少南當前束

注曰主人也

繼公謂不言主人者可知也此踊襲皆於故位既

則少南也主人柩東之位皆當前束載時前束在

北及還柩則在南故少南以當之然則柩車雖還

亦不離其所也

婦人降即位于階間

注曰位東上

繼公謂柩已還而首南鄉婦人乃得即位于其北位亦當西上婦人不位于車西恐妨賓客之行禮者也

祖還車不還器

注曰祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自若南上繼公謂不還器者以陳之之時西南上已見行意也必云不還器者嫌車與重皆還此亦宜如之也祖似衍又經無此例

祝取銘置于茵

銘之在重其面外鄉正與重之鄉背異故將還重則徹之亦以是時可以不用銘也置于茵者當與之同入壙

二人還重左還

注曰重與車馬還相反由便也

繼公謂車馬西上宜右還重一而已宜左還皆由便也二人還之則凡舉之亦二人矣重之鄉背不必與柩同但因還柩之節而併還之也

布席乃奠如初主人要節而踊

記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之謂此時與如記所云則是布席于柩東少南東面而

奠于其東也柩已南首故奠於此亦奠于尸東之意也布席于柩西則北上柩東則南上與初大斂時舉鼎以下之儀也是雖所奠異處而面位則同故以如初蒙之奠者之來由東方當前輅而西既奠則由柩北而西亦由重南而東反于其位矣要節而踊謂奠者於東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由重南東丈夫踊也

薦馬如初

注曰柩動車還宜新之也

賓出主人送有司請葬期

注曰亦因在外位時

入復位

注曰主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位

繼公謂復柩東之位

右祖

公賵玄纁束馬兩（賵芳奉反）

注曰公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎

繼公謂國君以馬幣禮於其臣者惟此耳君賵之乃用兩馬者如其駕遣車之數也然則賵以車馬

之意亦可見矣

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

注曰尊君命也衆主人自若西面繼公謂釋杖出迎及袒者尊君命也

馬入設

設於西方也雜記言諸侯相賵之禮云上介賵陳乘黃大路於中庭則此賵馬其亦中庭與設於此者變於吉也吉時參分庭一在南

賓奉幣由馬西當前輅北面致命輅音路

注曰賓使者幣纁束也輅轅縛所以屬引柩車在

階間少前參分庭之北輅有前後

疏曰賓使者亦士也注云轅縛謂以木縛於柩車轅上也

繼公謂賓奉幣入門左當階而北行當輅乃折而東行至其右北面致命君使乃不升堂致命者柩在下也賓進自西方而云由馬西則馬亦在西方明矣

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧士板反

注曰棧謂柩車也棧車不革鞔而漆之服車箱今文棧作輚

疏曰車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右

繼公謂下經云至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人由左聽命賓由右致命然則此時主人雖不在位亦當進於庭之北稍近於賓而聽命矣賓既致命亦於是而拜之奠于左服與委物於尸東殯東者同意 案注云象授人授其右者如授生人以物必於其右而授之欲其便於受也

宰由主人之北舉幣以東

主人之北謂主人當時所立處之北也蓋是時主人不拜于位又以下文主人受賻之儀例之則主人拜此君命亦西面矣

士受馬以出

此受馬者亦以舉幣爲節

主人送于外門外拜

此外門亦廟之外門也將葬則開之以出柩吉時惟館賓於此則開之

襲入復位杖

此亦爲君命祖故既送使者則襲於外

右公賵

賓賵者將命擯者請入告出告須

賓卿大夫士之使者也

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初

注曰初公使者

繼公謂擯者先入入門而若道之也賓從入門而左也

主人拜于位不踊

注曰柩車東位也

繼公謂拜不稽顙亦以與君禮同節宜遠辟之下禮放此

賓奠幣如初舉幣受馬如初

舉幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣以主人之北爲節則一也

擯者出請

言出請見賓已出在外也此時賓客爲禮或不一而足故於其出也主人未送而必請之與禮時異若奠

奠謂致可以爲葬奠之物也

入告出以賓入將命如初

此將命猶致命也主人亦拜于位

士受羊如受馬

如其受之以出也羊者士葬奠之上牲故此奠者用之奠不用幣

又請若賻賻音附

注曰賻之言補也助也貨財曰賻

入告主人出門左西面賓東面將命

注曰主人出者賻主施於主人
繼公謂此將命執物以將之也
主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位
注曰反位反主人之後位
繼公謂主人有喪則於賓客之餽遺者不宜親受
故賓坐委之以見不敢授之意有器而不委之嫌
若必以授主人
若無器則捂受之 捂五故反
注曰謂對相授受不委地
繼公謂亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦
禮貴相變器所以盛賻物者也不委地者爲其坋

汙無器則無必授主人之嫌故可以不委之
又請賓告事畢拜送入
宰既反位主人未即入俟擯者既請事乃遂送之
也如但賵若奠而已主人亦出送之
贈者將命
以柩將去而贈之與贈生人之意同
擯者出請納賓如初
注曰如其入告出告須
賓奠幣如初
注曰亦於棧左服
繼公謂亦北面致命既則主人拜之乃奠幣也幣

亦玄纁束

若就器則坐奠于陳

注曰就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳

繼公謂就成也謂已成之器也奠于陳從其類也以隊明器之處爲陳者因事名之如以脊肺爲舉之是也

凡將禮必請而后拜送

注曰雖知事畢猶請君子不必人意

繼公謂此爲不見者言之也將行也行禮謂賵若賻之屬上文惟於賻之後言拜送此則明不賻若不奠者亦當如之也

兄弟賵奠可也

注曰兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也

繼公謂可者許其得賵且奠然亦未必其並用之辭以上經攷之其得賵奠者亦可賻若贈也而此經兄弟惟正言賵奠文已略矣乃復不必其並用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與

所知則賵而不奠

注曰所知通問相知也降於兄弟

繼公謂賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用

之以自別於兄弟所知謂知死知生者也朋友亦存焉

知死者賵知生者賻

注曰各主於所知之中以此二者別之也知死繼公謂是又於所知之中以此二者別之也知死者且賵且賻知生者且賵且賻以是推之則生死兩知者三者皆得用也然此亦但許其禮之所得爲者耳初不必其備禮也經於兄弟已見其意故於此略之

書賵於方若九若七若五

注曰書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九

行若七行若五行

疏曰以賓客所致有賵有賻有贈有奠直云書賵舉首而言所送有多少故行數不同

繼公謂書者爲將讀之行數多不過於九少不下於五言其疏數之節也

書遣於策 遣棄戰反下並同

注曰遣猶送也謂所當藏物

疏曰上書賵於方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方遣送死者之物名字多故書之於策

繼公謂遣謂葛以下書賵於方書遣於策所以別內外又遣皆爲主人之物不必別書之亦宜於策也策廣於方

乃代哭如初

注曰初謂既小斂時

繼公謂此陳柩與小斂後夷尸相類故亦代哭明日而葬亦類於殯宵爲燎於門內之右

注曰爲哭者爲明

繼公謂此於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇

右賓賵奠賻賵

厥明陳鼎五于門外如初

注曰鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也

繼公謂少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者喪大事也而葬爲尤重故於此奠特許而攝用之明非常禮如初如殯奠者

其實羊左胖（胖音判）

實鼎實也總爲五鼎言之羊其一耳亦豚解之肩肫胳脊共四段也羊豕用左胖亦變於吉凡食生與吉祭皆尚右體

髀不升（髀步禮反）

此奠用大牲不合升故雖豚解亦云髀

腸五胃五

注曰亦盛之也

疏曰少牢用腸三胃三

繼公謂此雖盛之亦變於吉也

離肺

明無切肺也

豕亦如之豚解無腸胃

注曰如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已豕無腸胃者若子不

食溷肫

繼公謂豚解謂以解豚之法解之凡俎實川羊豕者其體數同此豕云豚解則羊如之明矣於羊不見之者不嫌其異也用少牢矣乃熟而豚解之亦奠禮之異於祭者與

魚腊鮮獸皆如初（鮮音僊）

注曰鮮新殺者

繼公謂如初者如殽奠魚九腊左胖髀不升也鮮獸亦如腊凡魚腊皆貴棄而賤新此牲用少牢乃無膚而加鮮獸者凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也

東方之饌
亦設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上也其饌在下
四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢蜱皮佳反嬴音螺
注曰脾析百葉也蜱蜂也
繼公謂脾析亦未詳其爲何物蜱周官作蠯
四籩棗糗栗脯糗去九反
注曰糗以豆糗粉餌
繼公謂上四豆於周官爲饋食之豆則此四籩亦當爲饋食之籩然籩人職於此但有棗栗而無糗脯豈其所脫者乎

乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪
注曰籩嬴醢南辟醴酒也
繼公謂南上綪嬴醢在脾析東也北上綪脯在棗東也
俎二以成南上不綪特鮮獸
注曰成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東
繼公謂二列各南上是不綪也獸特于其北此設豆籩俎乃云綪不綪者省文法也
醴酒在籩西北上
北上醴在棗西酒在糗西凡饌異位則新上相變明不相統也此設之次亦如殯奠

繼公謂此亦不見主人荅辭與請啓期者相類

奠者出主人要節而踊

注曰亦以往來爲節

繼公謂奠者亦從柩北而西乃出也節亦謂作階前鄉西西階下鄉南及過重南時也上言徹者入此言奠者出則私臣於是日不復位于內矣

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之

注曰抗舉也出自道道出從門中央也今時有死者繫木置食其中樹於道側由此

繼公謂上篇言甸人置重于中庭於此又言甸人

蓋始終之辭也所以見其間凡有事於重者皆此人爲之道左廟大門外之道南

上

注曰南上便其行也行者乘車在前道橐序從

繼公謂重與車馬皆出自道者象其平生之出必中道也門廟門也西面于門外之東方俟器出而從之也南上將行以近外者爲先也

右出重與車馬

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體

注曰苞者象既饗而歸賓俎者也士苞三个前脛

折取臂臑後脛折取骼雜記曰父母而賓客之所
以爲哀
繼公謂苞謂以苞盛之也徹巾即苞牲是即於席
前爲之也取下體爲其皮骨多差可以久也惟折
取下體則是每牲之俎猶有四段也此不取俎釋
三个之義與祭禮之歸尸俎者異也
不以魚腊
注曰非正牲也
右苞牲
行器
器謂折抗席抗木行謂舉之以出

茵苞器序從
注曰如其陳之先後
繼公謂此又以茵苞連言者見其相繼也此器指
笫棨之屬序從者茵苞以下爲序而從抗席也行
器抗席在後
車從
注曰次器
繼公謂從器而序於廟之外門外以俟柩也
徹者出踊如初
注曰於是廟中當行者唯柩車
繼公謂徹者亦自柩北而設於西北乃出也

右行器

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也惟主人主婦哭燭在右南面

注曰史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也

繼公謂賵即書于方者也賵禮賓爲之也故主人之史讀之不命毋哭嫌若併止主人主婦然也哭者相止將讀書不可讙譁右史右也執燭者在右則執筭者在左也

讀書釋筭則坐

釋筭則坐謂每釋筭則坐既則興也必釋筭者物有多寡宜知其數

卒命哭滅燭書與筭執之以逆出

卒謂讀之畢也言逆出亦見執筭者在史南

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

注曰公史君之典禮書者

繼公謂遣即書于策者也此主人之物故公史爲讀之柩將行而讀賵與遣者若欲神一一知之然鼏者賵時雖致命於柩今亦宜與遣物皆讀之故不嫌於再告此讀遣執筭執燭之位與上同惟東西左右則異耳此二燭即鼏之俠輅者少進而轉

南面耳出亦逆出

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩

注曰居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之今文無以執披

注曰士執披八人繼公謂此見執披之節也不言引者披後於引言執披則引可知矣

主人袒乃行踊無算

注曰袒爲行變也乃行謂柩車行也

出宮踊襲

出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故於此而襲

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

邦門城北門也檀弓曰葬於北方北首天下之達禮也柩至此公乃贈亦異於臣也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙去起呂反

注曰柩車前輅之左右也當時止柩車

疏曰在廟柩車南鄉左則在東此柩車北鄉左則

在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣

繼公謂是時柩北首賓當南面致命主人東面聽命而拜之略與賵于廟者相類不成踊變於家也

賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

注曰升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後

繼公謂不奠于左服別於在家之禮也是時窆不舉之乃行亦謂柩車行

右公贈

至于壙陳器于道東西北上　壙口廣反

注曰統於壙

繼公謂西北上以西行北端爲上謂苞苢而下者也亦綍之茵以上當其北亦如在廟中之陳然

茵先入

注曰當藉柩也

屬引

注曰於是說載除飾更屬引於緇耳

繼公謂此屬之爲將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也引柩下棺異索天子之禮也

案注云緇耳見喪大記大夫士以咸注又此及記注皆云說載除飾用周官全文耳其實此禮當除飾乃說載

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

注曰依羙道爲位

繼公謂袒爲変變也婦人亦北上皆不哭亦爲有事不可讙譁也喪大記曰士哭者相止也

乃変主人哭踊無算襲変彼驗反

注曰変下棺也今文変爲封

贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

此贈謂主人以幣贈死者於壙中也尸柩已在壙則有長不復反之意故此禮亦以贈名之朋友贈於家主人贈於壙親疏之宜

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲拾其葉反下並同

注曰主婦拜賓拜女賓也即位反位拾更也

繼公謂於此拜賓特爲之袒重其禮也主婦所拜賓謂内賓與宗婦之屬古者婦人非有親者不送其葬即位主人主婦也拜賓必鄉之拾踊者主先賓後婦人居間三謂三者三也襲者主人也禮婦人不袒

賓出則拜送

注曰相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

疏曰凡弔賓有五見雜記

繼公謂拜送云則明賓有未出者也

藏器於旁加見見賢論反

注曰見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也檀弓曰有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣

繼公謂器用器至燕器也此旁先言之謂棺之左旁也加見者以見加於棺及藏器之上也牆柳之屬謂之見者以其見於棺器之外故因以名之此屬與家人職云大喪入藏凶器藏器者其冢人之屬與

藏苞苧於旁

注曰於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知喪大記曰棺槨之間君容柷大夫容壺士容甒

繼公謂苞苧先陳乃藏於用器以下之後亦先陳而後用也旁右旁也藏苞苧甕甒於右亦猶奠于尸柩之右之意也喪大記云棺槨之間士容甒則此四者蓋一一而居之若藏器多則相重累可

案注云見外謂見於槨內也

加折俎之加抗席覆之加抗木

折云加者謂在見與苞苧之上也抗木不言卻與覆是兩面同矣

實土三主人拜鄉人

注曰謝其勤勞

疏曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈

坎於時鄉人並在故主人拜謝之謂在道助執紼在壙助下棺及實土也

繼公謂下云襲是亦祖拜鄉人也不言祖蓋文脫耳

即位踊襲如初

如初亦拾踊三也

右窆

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

注曰西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟

繼公謂反哭於祖廟者爲其棺柩從此而出也升自西階未變其鄉者升堂之路也升堂而不見故

但止於西階之上焉此亦變於尸柩在堂之位也

衆主人西方東面統於主人也

婦人入丈夫踊升自作階

注曰辟主人也

繼公謂以上經及此文攷之則送葬之行婦人次於衆主人以下明矣

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

注曰入于室反諸其所養也出即位堂上西面也

繼公謂惟主婦入于室則餘人先即位于作矣必入于室者以其生時於此共祭祀也入室又不見矣故出而與主人相鄉而哭踊同其哀也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

注曰賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之者北面主人拜於位

繼公謂此弔異於常故爲之稽顙

賓降出主人送于門外拜稽顙

門外廟門外也送賓而稽顙者以其送葬且從反哭尤勤勞也故重謝之雜記曰相見也反哭而以朋友虞祔而退然朋友於此時亦出至虞祔則復來助祭也

遂適殯宮皆如啓位拾踊三

如啓位婦人即位于阼階上西面南上丈夫即位于堂下直東序西面也拾踊者丈夫先婦人後而已蓋此時無賓

兄弟出主人拜送

注曰兄弟小功以下也異門大功亦可以歸

繼公謂賓出自廟兄弟出自殯宮親踈之殺衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

注曰次倚廬也

右反哭

猶朝夕哭不奠

既葬矣猶朝夕哭於殯宮以其神靈在此也不奠者爲無尸柩也下云三虞則此朝夕哭乃指未虞

以前之禮檀弓曰既葬反日中而虞葬日虞不忍一日離也而此經於葬虞之間其言乃若是則檀弓所記者其非舊典與與

二虞卒哭

注曰虞喪祭名

繼公謂卒哭謂卒殯宮之哭也禮於三虞既餞之後而遂卒哭以其明日祔于祖故不復朝夕哭於殯宮惟朝一哭夕一哭于其次而已虞說見士虞記

明日以其班祔

注曰班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上

繼公謂明日三虞之次日也班昭穆之次也祔謂祔于祖父孫與祖其昭穆同既葬則祔之者尸柩已去神宜在廟也祔而祭之因名其祭爲祔云

右言葬後祔前之禮

記

此上下二篇之記也

士處適寢寢東首于北墉下　適音嫡

注曰將有疾乃寢于適室

繼公謂適寢正寢也此云適寢明經所謂適室者

爲適寢之室耳

有疾疾者齊（齊側皆反下同）

注曰適寢者不齊不居其室

繼公謂齊之言齊也齊其不齊使其心意湛然純一也疾者齊一其心意所以養氣體

養者皆齊（養羊尚反）

養者齊欲專心於所養者也

徹琴瑟（徹直列反下並同）

記曰士無故不去琴瑟

疾病外内皆埽（埽悉報反）

疾甚曰病埽者爲將有事也

徹褻衣加新衣

此謂死衣也必易之者爲不可使之服故衣以死也衣云褻見其非上衣然則新者亦非上衣矣上衣者朝服玄端之類不加上衣者爲其後有襲斂等事皆用上衣故於此略之

御者四人皆坐持體

注曰御者今時侍從之人

繼公謂持體正其手足也

屬纊以俟絶氣（屬音燭下並同）

注曰爲其氣微難節也纊易動搖置口鼻之上以爲候

繼公謂絶氣猶氣絶也

男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手

注曰備褻

疏曰疾時使御者持體并死於其手婦人則内御者持體還死於其手

乃行禱于五祀

注曰盡孝子之情

繼公謂此禱于平常所祭者也士之得祭五祀於此可見

乃卒

注曰卒終也

主人啼兄弟哭

注曰哀有甚有否

設牀第當牖祏下莞上簟設枕第側里反

注曰病卒之間廢牀至是設之事相變

疏曰喪大記曰疾病寢東首于北墉下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀于墉下

繼公謂設枕于南

遷尸

注曰徙於牖下也於是幠用夷衾

復者朝服左執領右執要招而左朝音潮下同要於遥反

簪裳于衣故左執領右執要此謂既登屋而易執

之之時也招而左謂招時兩手自右而左也左尊故其執與招之儀如此朝服爲求神敬其事也

楔貌如軷上兩末 軷於革反

注曰事便也

繼公謂栖而云楔因其楔齒而名之以別於他栖軷在大車轅端厭牛領者楔狀類之故以曉未知者焉楔齒時以兩末上鄉則末出於口旁矣

綴足用燕凡校在南御者坐持之 綴之劣反 校胡孝反

校亦凡左廉之名校在南則橫設也凡之爲制前後狹而左右差廣綴足宜寬故橫設之必校在南者生時設凡左廉近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於凡之北與

即牀而奠當腭用吉器若醴若酒無巾栖 腭音偶

注曰腭肩頭也用吉器器未變也

繼公謂此吉器之異於凶者豆籩耳凶時既豆籩無滕其觶則無吉凶之異皆用角也若醴若酒謂無酒則二觶皆醴無醴則皆酒無巾者非盛饌無栖者異於大斂以後之奠也

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死 長之丈反

母妻長子死亦赴于君者哀樂之事君臣同

室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

注曰別尊卑也

繼公謂經云衆婦人户外北面衆兄弟堂下北面記乃見兄弟之命夫命婦者亦坐于室中然則經所言者惟指其爲士者及士妻耳

尸在室有君命衆主人不出

注曰不二主

繼公謂凡居喪而爲君命出者惟主人耳衆主人則否記乃特著尸在室之禮者異時衆主人與主人皆在庭嫌此時亦然故以明之

緦者委衣于牀不坐

牀高可以不坐

其緦于室户西北面致命

注曰始死時也

夏祝淅米差盛之 差舊初佳七何藏何三反盛音成

差字未詳

御者四人抗衾而浴禮第 禮音祖舊之善反非

注曰抗衾爲其裸裎蔽之也禮袒也袒簀去席孟水便

繼公謂古字禮袒通詩曰禮裼暴虎史記云左禮右禮是也四人抗衾而二人浴

其母之喪則内御者浴髻無笄

注曰内御女御也無笄猶丈夫之不冠也

繼公謂髽笄雖短亦笄也故辟之其亦以生時不用此笄而然與

設明衣婦人則設中帶

注曰中帶若今之褌襦

繼公謂明衣之制有衣有裳婦人生時衣不殊裳故此不用明衣也中帶未詳其制然與明衣對言則其連衣裳爲之與

卒洗貝反于笄實貝柱右齻左齻齻音顛

齻牙也含而因柱其左右齻蓋恐其口復閉也

夏祝徹餘飯飯扶晚反

注曰徹去鬻之

瑱塞耳

注曰塞充室

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤廣古曠反深式鴆反

注曰南順統於堂

繼公謂南順復南其壤明其掘之自北而南也

埻用塊埻音役

注曰塊堛也

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝長直亮反下同

注曰幕布帷幕之布升數未聞也長下膝又有裳於蔽下體深也

繼公謂必云袂屬幅者嫌明衣或異於生也然則

吉服之袂屬幅也明矣屬幅說見喪服記

有前後裳不辟長及觳辟音壁觳苦角反

注曰觳足跗也凡他服短無見膚長無被土

繼公謂裳前三幅後四幅不辟之則其要廣而前後相掩者深旁不開體不見矣長及觳爲蔽足也明衣之長下膝其裳之制復如是皆爲重形且異於生也

緣緆緣緆舊音畔替

緆緣未詳

緇純純之允反

純蓋兼指在衣裳者而言

設握裹親膚繫鉤中指結于擘

握手唯一而已與決同設於右手其繫則相關經文詳於設決略於設握故記見之設握之法以纁裹親膚其中央正當於掌右端掩四指之後左端在其上乃以其組繫環將指之本而與決之繫相結于擘而連之所謂設握乃連擘者也

甸人築坎坎苦五錦反

注曰築實土其中堅之穿坎之名一曰圹

隸人涅厠涅奴結反厠側吏反

注曰隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之

既襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣

注曰記節

凡紋紟用布倫如朝服紋戶交反

注曰凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟

繼公謂紟不必言凡與紋連文爾大斂有紟小斂無之

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南簋在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜於庶反

注曰棜之制如今之大木舉也上有四周下無足豆籩二以併則是大斂饌也

繼公謂此大斂饌也其次當在衆主人布帶之後角觶四木柶二爲明日朝奠兼饌之也自是以後常更用之以位而言豆當在籩北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒

凡籩豆實具設皆巾之

注曰籩豆偶而爲具具則巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾

繼公謂籩豆實謂菹栗之屬皆皆上下也籩豆有實而具則饌于東方及奠于席前皆巾之若一豆一籩則於奠時或有巾之者饌時亦不巾也經言小斂之饌云饌于東堂下脯醢醴酒冪用功布實

于簞此則不皆巾者也

觶俟時而酌柄覆加之面枋及錯建之（錯七故反）

俟時而酌謂將設乃酌之面枋者便於建也建時亦覆手取之而枋在下

小斂辟奠不出室（辟音闢）

奠即始死之奠也後奠未即設而先辟此奠者辟小斂也不出室明未徹去也是時尸在室未忍遂徹其奠而脯醢醴酒又無改設于西堂之禮故辟之於室中而已既設小斂奠乃去之舊說謂辟之設于室西南隅

無踊節

此承上文而言亦異於小斂以後之禮也踊節即所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之踊或以徹奠者之往來爲節嫌此辟奠之時亦然故以明之此與上文皆當在設楹于東堂下之上

既馮尸主人袒髽絞帶衆主人布帶（髽音括絞户交反下同）

注曰衆主人齊衰以下

繼公謂絞帶者繩帶也先言袒髽髮著其節也然則布帶者亦於既免乃加之

大斂于阼

大斂于阼乃殯于西階象其由主位而往也

大夫升自西階階東北面東上

視斂也云階東者明大夫雖多亦不可以當階恐
妨斂者之往來也
既馮尸大夫逆降復位
卿大夫之位東方西面
巾奠執燭者滅燭出降自作階由主人之北東
注曰巾奠而室事已
繼公謂此見出時之節且不與執事者偕行也言
由主人之北則主人之位近於階明矣
既殯主人說髦說吐活反
注曰既殯置銘于肂復位時也兒生三月鬌髮爲
鬌男左女右長大猶爲飾存之謂

之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無
飾可以去之髦之形象未聞
繼公謂子事父母必著拂髦親已死至殯乃說之
者未殯之前孝子猶冀其復生既殯則絶望矣乃
說之也詩云髮彼兩髦兩者爲父母俱存之故若
然則是時但當脫其一耳孔氏曰父死說左髦母
死說右髦二親並沒並說之親沒不髦是也
三日絞垂
注曰成服日絞要絰之散垂者
繼公謂記惟指主人也而男女大功以上亦存焉
小斂之時婦人之帶雖結本亦未絞至此與丈夫

同絞之將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其下冠衰屨亦皆以所加之次言之

冠六升外縪纓條屬厭（厭一涉反）

厭伏也冠厭亦變於吉也冠所以厭者其不用辟積乎縪喪服傳作畢疑此誤

衰三升屨外納杖下本竹桐一也居倚廬寢苫枕塊不說絰帶哭晝夜無時非喪事不言（衰初回反枕之鴆反說吐活反）

意不在他也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果（粥之育反）

注曰不在於飽與滋味實在木曰果在地曰蓏

主人乘惡車

注曰拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也

疏曰此惡車王喪之木車也

五乘發首云木車者案巾車云王之喪車與此惡車同故引之見尊卑同也

白狗幦（幦眉狄反）

注曰未成豪狗幦覆笭也以狗皮爲之取其臕也白於喪飾宜古文幦爲冪

疏曰案玉藻云士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦云未成豪狗爾雅釋畜文

蒲菆

蔽即第也在車兩邊以蒲席爲之吉時或以簟詩云簟第魚服是也

御以蒲菆菆側留反

注曰不在於驅馳蒲菆牡蒲莖

繼公謂蒲菆亦變於吉也吉時蓋以竹爲策蒲楊柳

犬服

注曰笭間兵服以犬皮爲之取堅也亦白

繼公謂不言色似以其革爲之

木錧錧音管

注曰取少聲今文錧作錧

繼公謂錧轂端沓也

約綏約轡

約繩也吉時二者皆以絲爲之與

木鑣鑣彼苗反

注曰亦取少聲

疏曰平常車錧馬鑣以金爲之今用木是取少聲

繼公謂鑣馬銜也

馬不齊髦

注曰齊翦也主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車纚車駹車漆車與

疏曰齊衰以下其乘素車纚車駹車漆車與案巾

車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭爲此義也若然士尋常乘棧車漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同也

繼公謂馬不齊髦所謂髦馬也

主婦之車亦如之疏布裧（裧尺占反）

婦人之車必有裧而喪車則以疏布爲之明吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服

注曰攝猶緣也狗皮緣服差飾

繼公謂主人主婦皆有貳車各得用二乘與其所乘者而三士昏禮謂從車二乘是其數也凡貳車之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘也此貳車亦惡車也攝服未詳姑從注說

其他皆如乘車（乘繩證反）

注曰如所乘惡車

繼公謂乘車主人主婦所乘之車也其他謂凡器物在服之外者也

朝月童子執帚卻之左手奉之（奉芳勇反）

注曰童子隸子弟也執用右手卻之示未用從徹者而入

注曰童子不專禮事

比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東（比必二反突一弔反鬣獵葉二音）

注曰比猶先也室東南隅謂之突

繼公謂此埽室之節蓋於既徹則爲之如初亦東面也執帚垂末明已用也是時垂末內鬣則鄉者

卻之其皆反是與

燕養饋羞湯沐之饌如他日（養羊尚反）

注曰燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃

疏曰云燕養者謂在燕寢之中生平時所有共養之事則饋羞湯沐之饌是也

繼公謂此饌蓋使人爲之孝子不親視之也記曰在壐室之中非時見乎母也不入門說者謂居廬時絕不入門

朔月若薦新則不饋於下室
注曰下室如今之內堂
繼公謂不饋于下室者以其殷奠且有敦實也
筮宅冢人物土
注曰物猶相也相其地可葬者乃營之
卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭
者皆止 旦人賓反
若不吉其禮亦然
啓之昕外內不哭
注曰將有事爲其讙囂既啓命哭
夷牀輤軸饌于西階東 輤九勇反

注曰明階間者位近西也夷牀饌于祖廟輤軸饌
於殯宮
其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓
此主於朝祖故於朝禰之奠降焉蓋不可與祖奠
同也是日二廟皆饌記惟見其異者耳均之爲士
而廟數不同者蓋士之先世或爲大夫而有三廟
至後世爲士則廢其一而但存二廟若先世無爲
大夫者則惟一廟而已
朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正
柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩
東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩

西升降自西階主人要節而踊朝音潮下同重直容反要於遥反
注曰重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也
疏曰主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也
繼公謂重不入者亦以既奠則柩行不久留於此故也夷牀一而已惟當陳於祖廟此正柩其在軸與是時即要節而踊亦其異於祖廟者
燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下
注曰炤正柩者先先柩者後後柩者

繼公謂記於此者見下適祖時不用燭也
主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初
主人降即位則婦人亦東即阼階上位矣不拜賓踊襲以成禮不在此且欲急於適祖也其他禮之不同者意亦如是奠即如小斂奠者也如初謂設奠及踊節也是時丈夫婦人皆踊惟言主人亦文省
祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖
柩從從巾席而降也序從柩縱奠主人以下從柩而出也如初謂出殯宮時也此與主人踊之文相屬則是其事相接也柩過禰廟因而朝之初無他

事既奠則禮畢矣故即適祖不見適祖之儀者蓋與本篇所言者不異故耳記載二廟者其禰廟在西祖廟在東以是言之則古者之廟尊者東而卑者西皆有常位固無昭居昭廟穆居穆廟之制也

薦乘車鹿淺幦于笮革鞎載旜皮弁服纓轡貝勒縣於衡 乘繩證反笮側白反鞎音泄縣音玄

注曰士乘棧車鹿淺鹿夏毛也玉藻曰士齊車鹿幦豹犆鞎轡也旜孤卿之所建亦攝焉貝勒貝飾勒有干無兵有旜無弓矢明不用

繼公謂勒馬頭絡銜也衡軜端橫木以駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之則是薦馬之時纓轡皆在馬之身矣此乃謂纓轡貝勒縣于衡其指薦馬前後之時而言與蓋事至則加之既則脫之而置於此也

道車載朝服

注曰道車朝夕及燕出入之車

繼公謂案注云朝夕謂乘此以朝夕於君也

槀車載蓑笠 槀古老反蓑素何反

注曰槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服

今文槀爲滮凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也

繼公謂巾車職曰士乘棧車然則此三車者皆漆

車也以制言之其乘車道車輪與軜之高下又等
但因事名之耳所異者棄車也考工記曰田車之
輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸又曰國馬
之軜深四尺有七寸田馬之軜深四尺足以知其
制矣薦車三乘士禮也此薦車即遣車禮天子遣
車九諸侯七大夫五士三
將載祝及執事舉奠户西南面東上卒束前而降奠
席于柩西
注曰將於柩西當前束設之
繼公謂先舉柩也東上統於柩也卒束
前卒束之前也東未畢而先降奠席爲卒束即奠
故也此舉奠於堂上者退立于户西則奠近於柩
而不當西階明矣
巾奠乃牆
注曰牆飾柩也
抗木刊
兩面皆刊也刊剥削之
茵著席茶實綏澤焉著張呂反
注曰茶茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且
御濕
繼公謂茵以草爲著故文從茶實綏澤謂加綏澤

葦苞長三尺一編

注曰用便易也

繼公謂編則於苞物宜

菅筲三其實皆淪 筲乃交反

注曰米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬

繼公謂此筲設于棺旁其實宜皆用穀亦如殯時之熬然

祖還車不易位 還音旋

注曰爲鄉外耳未行

繼公謂還車謂還薦車也不易位西者亦當東第

執披者旁四人 披彼義反

注曰前後各二人

凡贈幣無常

注曰賓之贈也玩好曰贈在所有

繼公謂此幣亦廣言之經言贈者真幣如初又云若就器則坐奠于陳亦可見其無常矣

凡糗不煎

云凡則非特葬奠之糗如是也不煎之以膏則但熬之而已所以熬而不煎者凡食各有所宜必云不煎者糗之類有煎者矣嫌或當爲之也

唯君命止柩于壇其餘則否 恒古鄧反

注曰不敢留神也垣道也曾子問曰葬既引至于垣

繼公謂言此者明餘人不當行禮於垣也

車至道左北面立東上

遣車北鄉而往則道左乃道西也其位於壙爲西故東上而統於壙

柩至于壙斂服載之

注曰柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸遂形而往迎精而反亦禮之宜

繼公案注云說載除飾亦當作除飾說載說見本篇

卒窆而歸不驅

此亦指遣車也祝斂服而載於棧則遣車空而無所用之矣故於既窆即反云不驅者嫌其與去時異

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

注曰爲有他故也

繼公謂喪大記曰君於士既殯而往蓋常禮也此二者則加於常禮則以有故而不能終始其事耳

既正柩賓出遂匠納車于階間

注曰車載柩車其車之轝狀如牀有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重云有輻曰輪無輻曰輇繼公謂既正柩與賓出不相屬蓋爛文也遂匠未詳或曰遂之匠也未知是否車謂棧也喪大記謂之國車又以其爲公家之車故也賓出而納此車於階間爲主人送賓而入則當載矣

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之

饌猶設此祖奠即如殯奠者也祝及執事者饌此惟言祝者祝尊也于主人之南明其在車東也主人之位當前束故奠少南當前輅也北上謂先設豆於北也是亦略言之以見其如初耳經於既祖但云布席乃奠如初不言其所故記明之

弓矢之新沽功沽音古

注曰設之宜新沽示不用繼公謂之新恐當作新之有弭飾焉亦張可也有秘設依撻焉有韜注曰弭以骨角爲飾秘弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹爲之詩云竹秘緄縢依纏弦也撻弢側矢道皆以韋爲之韜緇布爲之今文撻作銛繼公謂此言弓也弭弓弢也亦張可也許其得張之依撻未詳

翭矢一乘骨鏃短衞翭音候乘繩證反下同鏃子木反

注曰翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衞亦示不用也生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一者以見短衞者長而羽其一耳

繼公案注云五分笴長而羽其一者以見短衞者不及其笴五分之一耳

志矢一乘軒輖中亦短衞輖音周

注曰志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衞亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也

繼公案注知此矢無鏃者以記不見鏃且言軒輖中也凡矢之所以於前重後輕者皆在鏃此無鏃故前後之軒輖中詩云如輕如軒

儀禮卷第十三

後學　成德　校訂